

周
易
義
叢

周易義叢卷之十三

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分爲上下云

本義

○何氏

云繫辭分爲上下二篇者上篇明无故曰易有太極太極即无也又曰聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾从无入有故云知幾其神乎今謂分爲上下更无異義特以簡編重大是以分之爾上篇十二章下篇虞翻分爲十一章先儒亦以十二章爲定

孔穎達

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之

法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

本義

○无畫之

易在太極先有畫之易自兩儀始蓋下文所謂貴賤剛柔吉凶變化自乾坤而始者非自乾坤而始有也

錢時

○不言高卑而曰卑高者卦畫自下始也位六位也

魏

華父

測曰此章專論伏羲先天之易且天尊地卑卑高動靜類聚羣分成象成形是皆天地自然之法象伏羲仰觀俯察見天地而得乾坤之象見卑高而識貴賤之位見動靜而定剛柔之體見類聚羣分而明吉凶之故見天地之成象成形而知變化之由是故畫卦

以象之與神物以前民用學易者誠能洞達聖人作
易之由則易書之卦畫雖未陳於前也而聖人之心
易固已先得於仰觀俯察之間矣夫是之謂先天之
學

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩
相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

本義

○剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相
雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰
五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦

而來故云八卦相盪也

孔穎達

○畫卦之初以一剛一

柔與第二畫之剛柔相摩而爲四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相而爲八卦八卦既成則又各以八悔卦盪於一貞卦之上而一卦爲八卦八卦爲六十四卦也

吳幼清

測曰孔安國有言八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣是故剛柔相摩而成八卦則天地雷風水火山澤與夫父母六子之象皆在吾目中矣八卦相盪爲六十四卦則自屯蒙至於既濟未濟於凡吉凶悔吝无咎皆在吾胸中矣此雖先天之易而後天之用

於是焉出所謂能事畢矣者此也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

本義

○此重明變化摩盪之事也天

地二氣相推而成八卦之象相盪而成萬物之理又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑使天下之物無不遂其性者天地之道也直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之然雷電風雨亦出山澤也其實亦兼焉

孔穎達

○前以乾坤貴賤

剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩

盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也丘行可

乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上

文相發明也

本義

○道謂自然而生故乾得自然而爲

男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成

男坤因陽而得成女故云成也

孔穎達

○六子致用萬

物化生不越乎乾坤震坎艮之爲三男得乾之道也巽

離兌之爲三女得坤之道也聖人用之天下合乾坤之

道也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離艮兌也長幼其

序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣

朱震

測曰聖人始由模象天地以作易及夫卦畫既具由其變動而求之剛柔摩盪又足以括囊乎天地而凡兩間之成象成形如雷霆之鼓動風雨之散潤日月之往來以至成男成女之類无一物不在吾卦畫之中程正公所謂自天地幽明至於昆蟲草木微細之物靡有不合者是已大哉易也其三才之橐籥乎

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

本義

○乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆資始於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也

孔穎達

○一氣之動則自有知覺

而生意所始乾實爲之一氣既感則妙合而凝其形乃著有作成之意坤實爲之

柴中行

乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物

本義

○天地之道不爲而善始不勞而

善成故曰易簡韓康伯○萬物始於無形乾能知之時

下降而生之坤則但承陽之氣以作成萬物之形狀其

易其簡皆可想見胡翼之○乾無心於知故易坤無心

於作故簡東坡○乾主宰大始坤作成萬物此乾坤之

職也使爲乾者用力之難爲坤者用力之繁則乾坤亦

勞矣惟乾以易知故主宰大始不以爲難惟坤以簡能

故作成萬物不以爲繁也潘夢旂

測曰孔子之贊乾元也曰大哉乾元萬物資始其贊

坤元曰至哉坤元萬物資生天一氣來復乾知其始

至於臨泰萬物皆萌孽孽尾坤作之也雲行雨施乾

主之也品物流形坤成之也至於各正性命保合太和皆乾主而坤成之貞下起元又復如是故曰乾知太始坤作成物且乾之知也惟以專直而大自生何易如之坤之成也惟以翕闢而廣自生何簡如之故曰乾以易知坤以簡能伏羲氏之畫卦也始於兩儀重之爲四象八卦又重之爲六十四於凡天地之間成象成形以至於吉凶休咎无所不備及論其功化之所由盛仍復歸之兩儀放之則彌六合卷之則退藏於密此先天之易所以爲神妙也故曰大哉至哉易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可

久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡

則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親

易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久

有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者

上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以

爲賢矣

本義

○順萬物之情故曰有親通天下之志故

曰有功有易簡之德則能成可大可大之功天地易簡

萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德業旣成則

入於形器故以賢人目其德業

韓康伯

○此論乾坤旣

有此性人則易可倣倣也易知則有親者性意易知心
無險難則相和親易從則有功者於事易從不有繁勞
故其功易就物既和親不相殘害故可久也事業有功
則積漸可大行天地之道總天地之功惟聖人能然今
云賢人者聖人則隱跡藏用今云可久可大則是離无
入有故以賢人目之也

孔穎達

○可久者日新之德可

大者富有之業賢人者賢於人者也聖人賢人之極舜
禹之聖亦曰選賢與賢也

朱震

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極

功聖人之能事可以與天地參矣本義○聖人能行天

地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣成位況立

象也能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並

天地也孔穎達○人心一造乎易簡而天下之理舉不

外此是理也三才之道也人得之與天地並立矣柴中

行

測曰朱子謂此章既明作易之理又言乾坤之道分

見於天地而人兼體之也故君子能尚乾之易以知

始則所知無有不明以是通天下之志人則易知君

子能尚坤之簡以成能則所行无有不利以是定天

下之業人則易從易知則人之信向之者日益多故有親易從則人之法倣之者日益衆故有功有親則德不孤而可久此賢人之德也有功則業自廣而可大此賢人之業也由可久進而爲日新之德雖與乾道同其悠久可也由可大積而爲富有之業雖與坤德合其无疆可也故曰易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣蓋言與天地並立而爲三才也君子從事於先天之學其功用至於如此所謂與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶者蓋得於精神心術之間而不可以言

求也於乎微矣哉

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭

也

本義

○聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲

至于堯舜文王觀象而自得也聖人懼觀之者其智有
不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非
得已也爲觀象而未知者設也

朱震

剛柔相推而生變化

言卦爻陰柔迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所

以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也本義○八

純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相

推陰爻陽爻交變分爲六十四卦有三百八十四爻委

曲變化事非一體以是而生變化也孔穎達○乾之初

九交於坤之初六爲震坤之初六交於乾之初九爲巽

由是而交於六二九二六三九三成坎成離成艮成兌

是相推而生變化也胡翼之

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉

失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉

凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

本義

○象者有其彷彿而未形之謂其辭之吉者則得之象可由之而見其辭之凶者則失之象可由之而見其辭悔吝者則憂虞之象可由之而見憂慮也虞度也能慮能度則可免失而致得矣此言上文觀象繫辭明

吉凶之義

蔡淵

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極

而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣
六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至
也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相
推以生變化而變化之極復爲剛柔流行於一卦六爻
之間而占者得因所值以斷吉凶也

本義

○始總言吉

凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜
亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則
俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變
化之小大故別序其義也

韓康伯

○辭之吉者得之象

辭之凶者失之象事物有得失積漸成著乃爲吉凶悔

吝是吉凶之微小者初時憂念虞度之形象憂虞不已
未至大凶終至悔吝悔者事已過而追悔吝者當事之
時可鄙耻也萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進
或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進
退之象晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象夜則
陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象

孔穎達

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也
易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳
義○觀象而知其所處若居在乾之初九而安在勿用
若居在乾之九三而安在乾乾是所居而安者易位之

次序也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失君子尤所愛樂也

孔穎達

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉

凶之決也

本義

○居者靜而未涉於事也動者涉於事

也居則觀卦之象而玩其辭以探其隱顯動則觀其剛柔之變而玩其辭之所占以求不悖其道一動一靜不違天理則俯仰无愧心逸日休德進業長用无不利蓋

言道之所寓人當體之也

朱中行

測曰第二章與第三章當合看專論文王繫彖周公繫爻以發明易道之事即今之周易是也亦謂之後天之易夫聖人之設卦也以六十四卦爲其體以三百八十四爻互爲其用凡以觀吉凶之象也自伏羲至于堯舜文王其所以開物成務者要皆觀象而自得之也後聖懼夫人之觀之者其智或不足以知乎進退得失之故於是繫之卦彖又繫之爻辭凡以明夫象之吉凶爲天下告也章首二句乃下文及第三章之綱領其曰聖人設卦觀象蓋兼三聖而言之也

先是伏羲氏觀諸天地見陰陽之相推而生變化是故設爲剛柔二畫像其迭相推盪以成卦爻又用著以求之見其相推而柔或變剛剛或化柔於是即其卦爻以觀其象說卦所謂幽贊於神明而生蓍是也至文王周公罔不由之而二聖復繫之辭以明之是故卦爻有所謂吉凶者則得失之象可由之以見有所謂悔吝者則憂虞之象可由之以見言天下之頤而不可惡也卦爻之有變化乃進退之象也進退猶言消息也變化之有剛柔乃晝夜之象也晝夜猶言盈虛也六爻之動天之道陰或變陽陽或化陰地之

道有剛柔人之道有仁義莫不皆然是三才之至理
天地人各一太極也故曰三極之道言天下之至動
而不可亂也前聖設卦以觀象後聖觀象以繫辭易
之道可謂備矣是故君子之學易也所居而安者易
之序也以卦之消長而言如否泰剝復之類以爻之
初終而言如潛見飛躍之類皆易之序也居而安之
則暫而至于瞬息微而至於動靜皆安其序矣所樂
而玩者爻之辭也卦爻之辭皆所以明卦爻之象也
如所謂消息初終之義辭无不備樂而玩之則說諸
心研諸慮者罔非象之辭矣此平居學易之事也然

而明體乃所以適用是故君子居則觀其象而玩其辭所謂卦爻象象之義既无不極其明動則觀其變而玩其占所謂卦爻象象之用又无不極其當若然則一動一靜之間舉莫違乎天理矣是以自天祐之吉无不利易道之有功於天下後世也如此夫

右第二章

彖也者言乎象者也爻也者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

本義

○彖總一卦之義爻各言

其變也

韓康伯

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例

本義

○吉凶者失得之報有失則有

得无失则无得矣悔吝者无大咎也言乎小疵而已无咎者本有咎也以其善補過故无咎

楊中立

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

本義

○爻之

所處曰位六位有貴賤也齊猶言辨也卦有小大也即彖者言乎象者也辭爻辭也即爻者言乎變者也言象

所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於吉凶无咎其例一也

韓康伯

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辯別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

本義

○憂其悔吝者必思患豫防而防

禍於其始震而无咎者必恐懼修省而省過於其終

潔都

○前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者

必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沉痾而不自知也

胡炳文

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向

本義

○其道光明曰大君子道消

曰小之泰則其辭易之否則其辭險故曰辭也者各指

其所之

韓康伯

○所謂之者動爻也言乎其變也辭有

易者之乎吉也所謂說諸心辭有險者之乎凶也所謂

研諸慮

朱震

測曰此章前五句是申言第二章聖人繫辭焉以明吉凶之意自是故列貴賤者存乎位以下則言君子

觀變玩占之事玩占者亦玩辭之占也夫曰彖者乃
文王所繫之辭以言乎一卦之形象也曰爻者乃周
公所繫之辭以言乎一節之變動也彖與爻之所陳
有曰吉與凶者凡以言乎象與變之得失也有曰悔
吝者凡以言乎其小疵也有曰无咎者凡以言乎其
善補過也此所謂繫辭焉以明吉凶蓋爲天下後世
之人告也故君子之欲觀變玩占者亦惟求諸象與
辭而已矣何以謂觀變於象是故列貴賤者存乎位
君子列其變與不變之爻以觀之卑者賤而高者貴
而貴賤之象可見矣三多凶五多功此貴賤之凡例

也齊小大者存乎卦君子齊其變與不變之卦以觀之則陽大陰小而小大之象可見矣泰吉亨否不利大過利有攸往小過不可大事此小大之凡例也何以謂玩占於辭夫辭所以明乎象者也辭有吉有凶有悔吝有无咎而象之吉凶悔吝无咎皆可占而決矣君子辯其變動所值之辭果吉邪則趨之果凶邪則避之故曰辯吉凶者存乎辭所值雖未至於吉且凶也而有吉凶之端曰悔吝焉是之謂介能於此而憂之則不至於悔吝矣故曰憂悔吝者存乎介且悔者无咎之門也所值或得无咎必當知悔以動其補

過之心故曰震无咎者存乎悔凡此皆趨吉避凶之道也夫易書之辭皆聖人之所繫也卦有大小而位之貴賤可以類推由其有大小貴賤也以故辭有陰易辭也者所以明乎象也故各指其所之以明乎吉凶焉然則用易君子能即其辭而求之則可以通幽明之故盡事物之情矣此觀變玩占之要也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

本義

○乾健以法

天坤順以法地所以準擬天地故能彌縫補合經綸牽

引天地之道

孔穎達

○乾準天坤準地九準陽六準陰

朱震

○天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦

不能无有餘彌者補其不足而周之綸者約其有餘而

條理之也

龔夫

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反
終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情
狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽
明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜

上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也

本義

○幽明者有形无形之象死生者終始

之數也精氣絀緼聚而成物聚極則散而游魂爲變也游魂言其游散也盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

韓康伯

○天氣也而成形地形也而有理形

散爲氣明而微也氣聚成形幽而明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故分而爲二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆原於太極知此

則知幽明之故也聚而爲有生之始也散而入無生之終也始終循環生死相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之一世六變者卦之終也謂之游魂七變而反者卦體復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復生如此則知死生之說也物鬼也變神也鬼常與體魄俱故謂之物神無適而不可故謂之變精氣爲魄魄爲鬼志氣爲魂魂爲神故禮曰體魄則降知氣在上一人而有二知无是道也然而有魂者有魄者何也人之知不出於飲食男女之間與凡養生之資其資厚者其氣疆其資約者其氣微故氣勝志而爲魄聖

賢則不然以志一氣清明在躬志勝氣而爲魂衆人之
死爲鬼而聖人爲神非有二致也志之所在者異也朱
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁
行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者
天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者
行權之知也不流者守正之仁也旣樂天理而又知天
命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁
故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者
仁之用故其相爲表裏如此

本義

○德合天地故曰相

似知周萬物則能以道濟天下也應變旁通而不流滯也順天之化故曰樂天安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣

韓康伯

○易之道與天地之道相似

故无差違相似謂同也義之所包知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差又曰樂天知命通上下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信之者爾不知命無以爲君子是已仁者不憂樂天者也

伊川

○天地之功大矣準之者易也似之者聖人也

易本無體其準於天地則如平準之準均一而无間聖

涉有爲其似於天地則如形似之似惟順適乎自然

揚中

^立○安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘

天下篤於仁者也故能愛此言易之亨也

朱震

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範圍如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

本義

○範圍者擬範天地而周備其理也曲成者乘變以應物不繫一方者也則物宜得矣通幽明之故則无不知

也自此以上皆言神之所爲也方體者皆繫於形器者也神則陰陽不測易則惟變所適不可以一方一體明

韓康伯

○天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝

夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽唯易則能陰能陽故无體神則陰陽不測故无方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍之萬物皆曲成之晝夜之道能通之也

張敬夫

測曰前三章旣歷言聖人體天地以作易故此章遂贊言易道之大云且聖人之作易也以體天地之撰以通神明之德故其道與天地齊準而无二夫惟與

天地準也故能於天地之道彌之則合萬爲一與神
運同其不測綸之則一實萬分與化育同其有方夫
是之謂經綸天地之道何以言之易之所知即乾知
大始之事蓋由其仰觀俯察也故能知幽明之故由
其原始反終也故能知死生之說由其審察於精氣
之聚散也故能知鬼神之情狀以此先天下而通其
志无有遠近幽深遂知來物非智崇效天者其孰能
與於此易之所能即坤作成物之事蓋由其健順與天
地合德故其所行不與之違由其智仁與天地同用
故雖智而不過旁行者智以行權也反經合道則仁

矣故不流樂天知命智之盡也故雖在困否之時而不憂安土敦乎仁仁之至也故雖處睽蹇之地而能愛以此後天下而成其務宜民利用自天祐之吉无不利非德厚配地者其孰能與於此至於範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺此聖人知化之事也惟其知化故能善述天地之事與坤作成物同其功業通乎晝夜之道而知此聖人窮神之事也惟其窮神故能善繼天地之志與乾知大始同其妙用也非天下之至神其孰能與於此故曰神无方而易無體陰陽不測之謂神故无方動而生陽動極復靜靜而

生陰靜極復動夫是之謂易故无體易之用與天地
準也蓋如此其道不亦大乎

右第四章

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

本義

○道者何无之

稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可爲
象必有之用極而无之功顯故至于神无方而易无體
而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无
一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之
成故曰一陰一陽也

韓康伯

○一谓无也无陰无陽乃

謂之道一得爲无者无是虚无虚无是太虚不可分別
唯一而已故以一爲无也若其有境則彼相形有二有
三不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時
而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則
道之謂也故以數言之謂之一以體言之謂之无以物
得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之
易總而言之皆虚无之謂也

孔穎達

○道无方矣陰陽

則有方矣道无體也陰陽則有體矣无方故妙物而爲
神无體故用數而爲易有方則上下位焉有體則小大
形焉是物而已然所謂道者未嘗離物而物无一非道

則道非即陰陽非離陰陽而萬物之所由者一陰一陽而已彼師天而无地師陰而无陽者皆萬物所不由也

鄭康成

○陰陽果何物哉雖有婁曠之聰明未有能得其髣髴者也陰陽交然後生物物生而後有象象立而陰陽隱凡可見者皆物也非陰陽也然謂陰陽爲无有可乎雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而謂之陰陽與不見陰陽之髣髴而謂之无有者皆惑也聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未交而物生之謂也喻道之似莫密於此者矣陰陽一交而生物其始爲水水者有无

之際也始離於无而入於有矣老子識之故其言曰上
善若水又曰水幾於道聖人之德難可以名而不囿於
一物若水之无常形此善之上者幾於道矣而非道也
若夫水之未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之
有此真道之似也

東坡

○一陰一陽之謂道此理固深

說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔
便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽
老氏言虛而生氣非也陰陽開闔本无先後不可道今
日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今
日有形明日有影有便齊有

伊川

○一陰一陽在天日

月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈信也動靜也語默也推而行之故以是名之爲道

朱震

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各

具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

本義

○

誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易也性命之源乎

濂溪

○生生之謂易是天

之所以爲道也天只是以生爲道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性始得

伊川

○陰陽交而生物道與物而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣故曰繼之者善也善者道之繼而指以爲道則不可今不識其人而識其子因之以見其人則可以謂其人則不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不全昔者孟子以善爲性以爲至矣讀易而後知未至也孟子之於性蓋見其繼者而已矣夫善性之效也孟子已及見性又見其性之效因以其

所見者爲性性之於善猶火之能熟物也吾未見火而指天下之熟物以爲火夫熟物則火之效也敢問性與道之辨曰難言也可言其似道之似則聲也性之似則聞也有聲而後聞也有聞而後有聲也是二者果一乎果二乎孔子曰人能弘道非道弘人又曰神而明之存乎其人性者所以爲人者也非是无以爲道矣

東坡

○

楊中立

仁者見之謂之仁智者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體

也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也
然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地
與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言本義○仁
者資道以見其仁知者資道以見其智各盡其分君子
體道以爲用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知
體斯道者不亦鮮矣乎故常无欲以觀其妙始可以語
至而言極也韓康伯○仁者見之於已動之後而識其

動而及物之機故曰仁知者見之於未動之先而識其
復而幹事之體故曰知百姓則又行不著習不察而全
未有見者也百姓固未見道仁者知者亦未見道之全

故曰君子之道鮮矣君子何道也一陰一陽之道也上文所謂天地之道也故必有知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀與天地相似之聖人而後可以成位乎其中矣豈不爲至鮮乎

齊覺翁

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲

本義

○仁者體也道以之顯用者知

也道以之藏言顯則知用之爲知言藏則知仁之爲體

至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有爲者也故吉凶與民同患道則无思无爲故鼓萬物而不與聖人同憂

樊夫

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

本義

○廣

大悉備故曰富有體化合變故曰日新

韓康伯

○聖人

有相之道不以其所可憂者而同乎无憂所謂配天地立人道者存乎已易之道是也則聖人盛德大業豈不至矣哉富有廣大不禦日新悠久无疆天地聖人一也

朱震

測曰此章前數節即天地以明易道也一陰一陽者
於穆不已之謂夫陰靜而陽動也靜極必動動斯生
矣動極復靜靜斯成矣成復有生天地之生生不窮
如此孰主張是孰綱維是夫是之謂道也故當其靜
極而復動也正剝極復繼之時天氣下降地氣上躋
絪縕交感肫肫然惟以生物爲心誠之源也善之至
也故曰繼之者善也及夫陽變陰合而萬物各得其
絪縕之氣生物之心以爲性乾道成男坤道成女莫
不具有一陰一陽之道焉故曰成之者性也以天地
而觀吾人則所云繼善成性之理皆可以類推故識

得周鄭交惡之義則知此之所云善天地絪縕男女
構精正所謂元者善之長也識得虛器貯受日光之
義則知此之所云性口目耳鼻之於味色聲臭也四
肢之於安佚也性也而聰明睿智亦自此而具即所
謂天命之謂性也仁者見天地生育之功則體之以
爲兼愛之業故曰仁者見之謂之仁智者見造物歸
藏之妙則體之以爲獨善之德故曰智者見之謂之
智如墨翟楊朱蓋其流之失也至於百姓則又日用
而不知夫婦之愚不肖皆可以與知與能焉然行不
著習不察冥然罔覺其爲一陰一陽之道焉不知者

不智也惟其不智是以不仁此又其下者也以仁智則偏於見道以百姓則莫可使知之故君子之道鮮矣且君子之道原於天地而管於聖人以天地之道言之亦不過曰仁智而已元亨以發育萬物誠之通也顯諸仁也利貞以保合太和誠之復也藏諸用也蓋與聖人無二道也但天地是自然聖人是有心故曰鼓萬物而不與聖人同憂然其盛德大業又天地聖人之所同也故曰至矣哉富有之謂大業由顯諸仁而致也然必萬物各成其性方爲富有日新之謂盛德由藏諸用而得也然非繼之者繩繩皆善不得

謂之日新蓋二者本相終始一體一用非粲然有二物也無思無爲感而遂通斯萬化之機軸富有日新莫不由之所謂至矣哉者此也

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

本義

○陰陽

轉易以成化生

韓康伯

○太極動而生陽動極而靜靜

而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀

立焉

濂溪

○生生之謂易生生之用則神也

明道

○相

因而有謂之生生苟不生則无得无失无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有

生則有物物轉相生而吉凶得喪之變備矣方是之時
道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道

東坡

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

本義

○擬乾之象

效坤之法

韓康伯

○象有見而已法則有制乾位亥前

天一肇焉萬物於是乎始而有見坤位未後萬寶成焉

裁而制之萬物皆覩聖人立成器以爲天下利亦合乎

天地之法象而已

鄭康成

○太極不動則含兩儀動而

生陽故一太極兩儀而成象此天之所以三也靜而生

陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此

地之所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此

之謂坤

朱震

○易者變易而不窮故曰生生象者法之

未定法者象之已形乾主氣故曰成象坤主形故曰效

法乾坤成而易則肇乎先者也

蔡淵

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者

屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事

有陰陽意蓋如此

本義

○窮極蓍策之數豫知來事占

問吉凶故云極數知來之謂占凡天下之事窮則通變

萬事乃生故云通變之謂事

孔穎達

○有象有法則數

行矣易逆數也無有遠近幽深遂知來物則有以極其數道無數也故未嘗有窮物有數也故可極焉天地之數五十有五而大衍之數五十著之用四十有九而卦止於六十四則數爲可極故也數爲可極則來物爲可知此占事也故曰極數知來之謂占暑往而寒來陽生而陰伏物之所以理事之所以通生而後滋周而復始皆自變化之力黃帝通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是皆自通變然後成天下之事也

胡旦

○數者數也變卦變也物莫逃乎數故極

占數可以知來物事行事也即所占卦變而通之也

行

可

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

本義

○神也者變化之極妙萬物

而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測之謂神

韓康伯

○无一物不生乎神则无一法不見乎易易者用也用

必歸乎體故初言道以一陰一陽爲宗中言易以一乾

一坤爲序未言神以陰陽不測爲妙離之則爲三合之

則隨所在而宜也

龔夬

○生生相續變易而不窮也乾

始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來
物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也

莫知其鄉不測其爲剛柔動靜也

伊川

測曰上文旣論天地自然之易自此以下則兼易書而言之生生即一陰一陽之謂在易書則剛柔相推而生變化是也易即道也在易書則所謂太極是也成象之謂乾是說繼善時乾知大始特成象耳而未
有迹也效法之謂坤是說成性時事坤作成物一皆
呈露於外矣若以易書言之則是八卦成象重卦之
義極其數遂定天下之象以知來是之謂占凡以法
乎乾也通其變遂利天下之用以成務凡以法乎坤
也此二句專言尚占尚變之事然而天地易書亦不

過陰陽二者而已故自其生生不窮而言則謂之易
自其妙用不測而言則謂之神張子曰一故神程淳
公曰陰陽不測之謂神要思而得之此可以言見道
矣

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以
言乎天地之間則備矣

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

義本

○廣以言其无不載也大以言其无不覆也无不覆載
則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之存乎

通不禦者所謂通也以言乎邇則靜而正所謂天下之
動貞夫一也靜而正則貞也不雜故也此因其四旁中
央而橫說之也以言乎天地之間則備矣此因其上下
而縱說之也廣大者猶有分也備則无不有矣此易一
名而具廣大也集注○正不偏備偏也言乎遠其理不
以遠而窮言乎邇其理不以邇而偏言乎天地之間不
以事物之多而不備蔡淵

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其
動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動

交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

本義

○專專一直剛正也

翕歛也止則翕歛其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言

乎其形

韓康伯

○至剛之德果至柔之德深絕意於動

專也不可復回直也歛之无餘翕也發之必盡闢也夫

小生於雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣

東坡

○乾

陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能

直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散

伊川

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天

道人事則如此

本義

○易之所載配此四義

韓康伯

○

天地之間至廣大者天地至變通者四時至精者日月至善者至德易之書具此四者豈不謂之備乎

項安世

○廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

伊川

○聖人贊

易之道其極至於廣大之二言其原生於乾坤之二卦

楊萬里

測曰此章贊言易道之廣大夫易之爲道廣矣大矣
何以言之以言乎遠則不禦感而遂通天下之故无
遠弗届夫孰得而禦之以言乎邇則靜而正寂然不
動貞而且固何靜正如之以言乎天地之間則備矣
蓋由是二者以通天下之志以成天下之務則三極
之道无所不有何備如之且易之所以廣大如此者
以其體天地之撰故也獨不觀諸乾坤之德行乎夫
乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢故

當其利貞之復也藏諸用而靜之時也乾則專而坤則翕於穆不貳靜且正而已矣及其元亨之通也顯諸仁而動之時也乾則直而坤則闢充斥流動雖至遠而莫禦焉乾惟其專而直也是以大生焉乾而曰大蓋自其發揚充滿而見其爲大耳坤惟其翕而闢也是以廣生焉坤而曰廣蓋自其容受周徧而見其爲廣耳夫易道之廣大其原蓋出於此是以一闔一闢謂之變往來不窮謂之通引而伸之觸類而長之而天下之能事畢矣何廣大如之是故自廣大而言之三極之道无所不備足以配天地之无不覆載也

自其變通而言之智藏神出往來不窮足以配元亨利貞與四時同其序也易辭所言陰陽之義物象著明足以配乎日月蓋天地无言而日用有象夫人一舉目而皆可見也易辭所言易簡之善易知易從足以配乎乾坤之至德蓋乾以易知坤以簡能配之則天下之理皆得矣夫易之爲道其廣且大也有如此然則君子其可以不學易乎

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也
窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此
其取類又以清濁言也

本義

○窮理入神其德崇也兼

濟萬物其業廣也知以崇爲貴禮以卑爲用極知之崇
象天高而統物備禮之用象地廣而載物也

韓康伯

○

易言知崇即中庸尊德性致廣大極高明底事知欲高
明故崇如天易言禮卑即中庸道問學盡精微道中庸
底事禮欲執守故卑如地若一向務高明而不事着實
則窮蹟索幽流於清虛而无執守依憑之實地須是約
之以禮知以虛明爲用屬陽屬天皆言其輕清也禮以

形器爲質屬陰屬地皆言其重濁也

陳埴

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

本義

○天地

者易之門戶而易之爲義兼周萬物故曰行乎其中矣物之存成由乎道義也

韓康伯

○天地只是設位易行

乎其中者神也成性存存亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意天只是以生爲道成性存存道義之

門道无體義有方也

明道

○道義之在造化則謂之易

易之在人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出

存存謂存之又存使之有體如天地也故有天地之位而後易行有知禮之門而後道義出

蔡淵

測曰此章以吾人之性比天地以所生之道義比天地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有生生不窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則日新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不過盡吾智禮之性而已矣智言崇智崇則有以周知乎萬物而其體无不明禮言卑禮卑則有以曲成乎萬物而其用无不備智崇效天則與乾知大始同其德記所謂洋洋乎發育萬物峻極乎天者皆其德之

著也何崇如之禮卑法地則與坤作成物同其能記
所謂優優大哉禮儀三百威儀三千者皆其業之實
也何廣如之故以天地言之天地設位則乾知大始
坤作成物而易行乎其中矣生生不窮是以富有而
日新也以吾人言之智禮者吾人之成性也成性存
存則智以知之禮以行之而道義出乎其中矣疊疊
无息是以德崇而業廣也德崇言乎其道也業廣言
乎其義也是故乾坤毀則无以見易智禮不存則性
壞必不能變化以行道義也故曰道義之在天地則
謂之易易之在吾人則謂之道義位謂有位可居門

謂有門可出三極之理一而二二而一者也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

本義

○乾剛坤柔

各有其體故曰擬諸形容

韓康伯

○賾謂幽明難見聖

人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象

陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象物宜也

孔穎達

○卦者所以示象也故有以見

天下之蹟蹟者理之所藏可探以示人也上下內外所謂擬諸其形容也靜而有則者形也動而有儀者容也陰象陰之物宜陽象陽之物宜陰陽雜者亦然此所以謂之象而成卦

龔夬

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙

處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

本義

○典禮

通時之所用

中庸傳

○聖人有以見天下之動者謂聖

人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於是爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也以是之故議此會通之事而爲爻也

孔穎達

○聖人默識天下

之動觀其事理之會合通行處欲常行法度不廢於天下則繫辭以明其爻而斷之曰如此則爲吉如此則爲

凶人知避凶趨吉則常法不廢之矣此易所以有爻也

柴中行

○爻者陰陽之交也

楊中立

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也

本義

○易之爲書不可遠也惡之則逆於順

錯之則乖於理

韓康伯

○此覆說前文見天下之蹟動

象爻義也謂聖人於天下至蹟之理必重慎明之不可

鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於蹟道也

聖人於天下至蹟變動之理論說之時不可錯亂也若

錯亂則乖違正理也

孔穎達

○天下之蹟去人情也遠

矣則疑若可惡象之所言每與理會則人將樂而玩之

矣天下之動擾擾而不齊則疑若可亂爻之所言每與
事適則人將居而安之矣

鄭康成

○如顛趾出否豕塗

鬼車言天下之至蹟也然象其物之所宜雖至蹟而不
可惡也如升降上下反復相變亦天下之至動也然因
是而斷之以吉凶雖至動而不可亂也

朱震

○象之所

言如牝馬牝牛匪人女壯棟桡瓶羸之象若可惡矣然
天下之至蹟所在而不可惡也爻之所言如戶庭无咎
而門庭則凶弗過遇之而弗遇過之先號後笑而先笑
後號若甚亂矣然天下之至動所關而不可亂也

馮奇

○天下之蹟與動都是道理中合有底事故不可惡不

可亂 朱子語錄

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

○擬議以動則成變化之道

韓康伯

○以言者尚其辭

故擬之而後言則无妄言以動者尚其變故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中於道
易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道變化者天之變化也曰剛柔相推而生變化者爻象之變化也曰擬議以成其變化者言之變化也或出或處或默或語此言之變化也爻象之變化象天地也故

曰天地變化聖人倣之言行之變化體易也故曰以言者尚其辭以動者尚其變

朱震

測曰上章言易之約惟智與禮此章言易之博兼乎天下之蹟與動也且天下之事物至蹟也蹟雜亂也聖人諦觀審察有以見天下之蹟皆陰陽變化之所爲也於是畫卦以擬諸其形容謂擬諸蹟之形容也象其物宜物宜猶言物類即天下之蹟是也如乾象天坤象地之類及乎卦畫既成則天下之物宜如說卦中所列者皆不能外乎此矣是故卦之形體謂之象郭子和曰不獨天地風雷水火山澤謂之象只是

卦畫便是象天下之動至无窮也聖人備嘗曩世之
憂患有以見天下之動皆人事之得失爲之也而觀
其會通以行其典禮觀其會通是就事勢之湊合難
通處看理之所當行處如納約自牖入于左腹遇主
于巷往蹇來連之類典禮謂法度也於是用此理與
其物繫之易書三百八十四爻之間以斷其吉凶不
獨象辭謂之繫辭若乾初爻變則成姤二爻變則成
同人則姤同人之彖辭即是乾之爻辭也所謂爻者
效天下之動是已是故六爻之動謂之爻朱子曰典
禮只是常事如堯舜之揖遜湯武之征伐皆是典禮

處故言乎天下之賾而不可惡也天下之事物雖至
雜亂要皆理之所有自合理會不可厭也言乎天下
之動而不可亂也天下之動至不可窮然卦爻之辭
物有其方不可紊也是以用易君子擬諸易之辭而
後言則言必當其理所謂以言者尚其辭是已議諸
易之動而後動則動必當其時所謂以動者尚其變
是已擬議以成其變化或出或處或默或語而富有
之大業由之以生矣所謂利用出入成天下之亹亹
者是已若鶴鳴以下七爻皆擬議而言以俟玩占而
動者也故舉以爲三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之生也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中爻九二爻義

本義

○明擬之而後言議之而後動

當如是也此動彼應非變化乎

朱震

○萬化不窮感應

二端而已故夫子取中乎九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之之義感應者心也言者心之聲行者心之

迹言行乃感通之樞機也善者至善之理不善則悖理
矣人以善而感應則感應同乎天矣故曰動天地也蔡
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語
二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間
斷金如蘭言物莫能間而其言有味也本義○同人九

五始爲三四寇難故不得與二爲應是先號咷也然二
五至誠相應終得會遇是後笑也胡翼之○君子之道

于其心不干其迹出處同道則禹顯顏晦同一情語默
同道則史直蘧卷同一意心同故也楊萬里○其臭如

蘭言可服也

朱震

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義

本義

○明言之當慎也

朱震

○凡

天下之事過則有失惟過於慎則无所失故无咎

蔡淵

○擬之而後言議之而後動猶用茅藉地以錯物也慎之至則成變化而无所失矣

爻唐佐

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其

位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

本義

○謙之九三以陽居陽在下卦之上以位言之

則得其正以身言之則在人臣之極位上奉事其君下在於百官之上其責至重其職匪輕是以上則勞謙以事於君下則勞謙以接於人不以勤勞爲慮常懷曠官之憂夫如是勞謙君子有終者也故吉小人之性亦有謙順之時然其心易變不能始終而行之也德言盛者取其日新之謂禮言恭者取其卑順之謂

胡旦

○明言

行之當謙也

朱震

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔
是以動而有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

本義

○亢龍有悔

者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九
亢龍有悔證驕亢不謙也

孔穎達

○不當尊位无位也

乾見坤隱坤爲衆无民也九三不應无輔也上九剛過
亢滿不知謙降之道是以動而有悔違謙故也

朱震

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密
則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密
而不出也

釋節初九爻義

本義

○此節又明擬議之道非但謙而

不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之也君子慎密而不出者亦謂不妄出言語也

孔頴達

○

唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而失臣

也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不密而失身也

楊萬里

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義

本義

○此又明擬議之道當量身而行

不可以小處大以賤貪貴故引解六三以明之也負者
擔負於物是小人所爲也乘車者君子之器物言君子
合乘車今擔負之人而乘車是小人乘君子之器也則
盜竊之人思欲奪之矣小人居上位必驕慢而在下必
暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫
以比小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也

孔穎達

○上慢下暴慢其上而暴其下也

司馬君實

測曰此承上文言擬議言行以成變化者亦不外乎
隨所處以慎其言行而已矣故中孚九二同人九五
皆言乎言行也大過初六言乎慎也謂慎言行當如

以白茅錯物也謙九三言人臣處勞之道乾上九言人君處亢之道處勞當益恭慎其言行處亢但當嘿其言遜其行而不動可也節初九言密也舉君臣皆當密其言而不出可也解六三又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴自招攘伐之禍也蓋吾身變化之道莫過於言行故擬議之學亦惟以言行爲要然則擬議止於七爻乎曰七爻舉其凡例耳能通其理則三百八十四爻皆可以類推也乃若擬議之道又必以已之所宜者損益折衷而用之斯爲善學易者若徒泥舊文又豈擬議之云乎

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

本義

○易以極數通

神明之德故明易之道先舉天地之數也

王輔嗣

○水

至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則終不得

而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則无所得而見也五行皆然莫不生於陰陽之相加陽加陰則爲水爲木爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖有陰陽之資而无五行之用

東坡

○姚大老云天

一至地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上程朱皆用此說故自第十章首移置於此

項安

世

測曰天地之數本於河圖固也然河圖之數要皆以洩寫兩儀之神機不可不深求其義焉何謂天一地二天之德專其氣之動而入乎地也直故其數一地

之德翕其體之動而受乎天也闢故其數二天圓徑
一圍三地方徑一圍四圓數奇故天以一而用六方
數偶故地以二而用十二天變方爲圓常存其一地
分二爲四常執其方陽主進故天并一而爲七陰主
退故地去四而爲八圓者起一積六方者分一爲四
圓者裁方以爲用故一變四四去一則三三變九九
去三則六六者五與一也用數成於三而極於六方
者展圓以爲體一變三并四四變十二并十六體數
成於四極于十六天主用故藏一於四十九之中五
十著中藏一者數中本有地主體故顯四於六十之

外六十卦外去四者數內本无地之用在天故藏一
於始天之體在地故隱四於終凡皆天一地二之衍
義也何謂天三地四天圓地方圓者徑一而圍三方
者徑一而圍四天一三五爲九五四爲九地一二三
爲六二四爲六天之用用三百六十地之體具三百
八十四天圓以用爲主體則托乎地地方以體爲主
用則從乎天天三三爲九地三二爲六天重三則六
地重四則八天六六三十六地四六二十四天分其
三故日有三十進爲三百六十日地起於二故月有
十二分爲二十四氣天叁地兩天七地三天有三辰

地有四行天叁地兩天地本用之數三而兩兩而三
乾坤通用之數乾三十六卦爲奇坤二十四卦爲偶
天多於地聖人扶陽爲奇數故天三地兩地多於天
太極肇判爲初數故陽一陰二也何謂天五地六天
地生數一二三四五五居天中而在六前成數六七
八九十六居地中而在五後蔡西山曰天數中於五
天有陰陽故二其五爲十合三與七一與九亦十也
地數中於六地有剛柔故二其六爲十二合四與八
二與十亦十二也十干者五行有陰陽也十二支者
六氣有剛柔也何謂天七地八邵子有言天數用七

地數用八天數六陽主進故用七地數十二陰主退
故用八乾本一爻三十六總六爻得二百一十六今
加六作七則二百五十二是謂寅開戌閉之數坤本
一爻二十四總之得百四十有四以四分析之取一
分以奉乾止用三分一百八是減十六而爲十二也
減四爲三故謂之用八即亥子丑三時也又七爲少
陽八爲少陰二少比肩故七八有相得之義何謂天
九地十天窕于九地盡于十九十者天地之終始也
天主生而不能成故无十地主成而不能生故无一
八卦之數三十六一八二七三六四五交數皆九言

十者九之偶爾陽極于九陰終于十天之十者一而
二二五爲十地之十者二而四二八爲十五十以一
爲本四十九爲用六十四以四爲本六十爲用此數
學之樞要也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數
三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也
此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七
九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與
二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自
相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆

兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也
變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之
三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生
土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者本義
○天地之數五十有五以之開物成務以之冒天下之
道所謂易者如斯而已此所以成莫大之變化行无形
之鬼神也新故相代清濁相廢死生相膠萬變相繆此
之謂成變化五辰伏見四時潛處七宿輪轉六甲內馴
此之謂行鬼神鬼神无形而數能行之何哉周官以八
則治都鄙有祭祀以御其神夫所謂神者王之祭祀猶

足以御之而使從況天地之數哉

鄭康成

○有理則有

氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數
五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則爲五
十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數
五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

伊川

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以
象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故
再扚而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至

用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而
非人之智力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左
手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數
之餘也扚勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日
而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中
凡有再閏然後別起積分如一卦之後左右各一揲而
一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也本義○
大衍之數五十其用四十有九京房謂十日十二辰二
十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實
故用四十九○馬季長云易有太極謂北辰也太極生

兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十
二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九
轉運而用也○荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾
坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十有九○鄭康
成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行藏五大
衍又減一故四十九也○姚信董遇曰天地之數五十
有五其六以象六畫之數故減之而用四十九○王輔
嗣曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其
一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之
太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於

有故常於有物之極而必明其所由之宗也○顧樞云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義○孔穎達曰王輔嗣云演天地之數所賴者五十蓋謂萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也就五十策中其所用揲著者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也○劉牧謂天地之數十有五居其內而外幹五行之數四十也今止用四十九者蓋由天五爲變化之始散在五行之位故中无定象又天一居尊而不動以用天德也天一者象之始也有生之宗也爲造化之主故

居尊而不動也。又曰：虛天一之不用象太極而成功不測也。夫言五位者，奇偶之位也。有合者，陰陽相合也。既陰陽相合而生五行，則必於五位之中各有所生矣。至於天一與地六合而生水，合之者父母也。生之者子也。言於父母數中，虛一爲水，以表生子之用，亦猶大衍之虛一也。夫如此，則地二天七，天三地八，地四天九，天五地十，合生之際，各虛一以成金木火土，而備五行之數者也。然每位虛一，非去之也。蓋五位父母密藏五子之用，而欲成就宣行鬼神者也。五行既能佐佑天地生成萬物，是陰陽不可得而測也。況於人乎？故曰：密藏五子。

之用也○李太白謂天地之數雖五十至揲著之法只可用四十九取其整數而已增一損一則不可揲也至如期三百六旬有六日而乾坤之策三百六十當期之日又豈可言无六策以當六日者别有意也○陳臯謂天地之數五十有五其用四十有九者大衍自虛其一也水一水也火一火也木一木也金一金也土一土也老子曰天得一以清地得一以寧神得一以虛谷得一以盈侯王得一以爲天下貞自天地以至於侯王未有不得一而成體者也各得其一而成體則雖千變萬化而其所謂一者无往而不虛也易曰天下之動貞夫一

者也。知一之說，則天地萬物之理得矣。莊子曰：「通於一而萬事畢也。」○胡翼之謂：「天數二十五，地數三十，是老陰、老陽之數也。以數言之，陰數多於陽數，而陰者臣之象也；陽者君之象也。今地之數三十，陰之盛於陽也；臣之盛於君子之盛於父，卑盛於尊，至逆之象也。是故聖人因天地生成之數，自然之理，酌其老陰、老陽之數，以陰不可過於陽，臣不可盛於君，故於地數三十之中，去其六策，又合於坤之策二十四，合天數二十五，共爲四十九數，取其陰下於陽，臣下於君子，下於父，卑下於尊之義，此至順之道也。」○朱震謂：「小衍之五三兩也，大衍

之五十則小衍在其中矣一者體也太極不動之數也四十有九者用也兩儀四象分太極之數也總之則一散之則四十九非四十九之外復有一而其一不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七七也是爻用六著用七卦用八玄用九十即五也十盈數不可衍也○龔夬謂大衍之數五十總四十有九之成數又合而爲一也此著之體也其用四十有九自分而爲二言也此著之用也以著之體合著之用四十有九則五十也故一爲虛四十九爲實數而一者四十九之所生也○分而爲

二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛○大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用以之通非數而數以之成也故將四十九著總而圍之猶混沌未分之際也分而爲二以象兩謂將著分於左右手中以象天地也掛一以象三謂於左手取一存於小指中象三才也揲之以四以象四時謂先將左手中著四而數之也歸奇於扚以象閏謂合四四之餘策合掛於一處也五歲再閏故再扚而後掛者謂將右手著復四四數之其餘者亦合掛於一處故曰後掛也如此一揲之不五

即九二三揲之不四則八畫其三揲一爻成矣十有八

揲一卦成矣

劉牧

○聖人揲蓍虛一分二掛一揲四歸

奇再扚確然有法度非苟作也故五十而用四十九分
於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數
也左手滿四右手亦滿四矣乃扚其八而謂之多左手
餘一則右手餘三左手餘三則右手亦餘一左手餘二
則右手亦餘二矣乃扚其四而謂之少三少則扚十二
并掛而十三其存者三十六爲老陽以四計之則九揲
也故稱九三多則扚二十四并掛而二十五其存者二
十四爲老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩多則

扚二十并掛而二十有一存者二十八爲少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扚十六并掛而十七其存者三十二爲少陰以四計之則八揲也故稱八所謂七八九六者蓋取諸四象之數也以是知大衍之策不可增損增一損一則不可揲矣故韓康伯述王輔嗣之旨曰演天地之數所賴者五十也苟謂聖人以五行天五之數特減其五則不知不減之時如何揲也李太乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少

陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲
著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡
八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而
數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋
餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一
之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十
二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦
四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六
策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進
退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未

極乎虛少陽進而未極乎盈。故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數。餘可推而知也。期周一歲也。凡三百六十五日四分日之一。此特舉成數而槩言之耳。本義○

乾爻之策三十有六。以九而四數之也。則六爻之策二百一十有六。坤爻之策二十有四。以六而四數之也。則六爻之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。則一歲之日。皆不出乎乾坤之策矣。陳畢○震坎艮之策六

爻一百六十有八。巽離兌之策六爻一百九十有二。震坎艮巽離兌之策凡三百有六十。亦當期之日。舉乾坤則六卦舉矣。老者變少者不變。易以變爲占者也。變則

化成變化則鬼神行矣

朱震

○天地之運大小皆極于

三百六十。大衍乾坤之策當期之日真所謂與天地相

似也

蔡淵

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二

策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

本義

○二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇

之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二

爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百

九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合

萬有一千五百二十當萬物之數也

孔安國

○前則掛

扚之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以
四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象
也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通
例而獨於乾坤言之也疏義并以乾坤二少之爻爲言
則固不專以乾坤爲老六子爲少矣但乾坤皆少而其
合亦爲三百六十兩篇皆少而其合亦爲萬一千五百
二十則數有未及而學者不可不知耳

胡炳文

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三

變成爻十八變則成大爻也

本義

○營謂經營謂四度

經營著策乃成易之一變也十有三變而成卦者每一爻有三變初揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四一箇九此謂兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有一箇八而一箇五此謂兩多一少也如此三變既畢

乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也

孔穎達

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

本義

○八卦而小成者象

天地雷風日月山澤於大象畧盡是易道小成也

孔穎達

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦

可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

本義

○引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四卦也觸剛柔

之事類以次而增長之則天下之萬事法象皆盡

孔穎達

○八卦以象告而已雖曰通神明之德類萬物之情而

易之爲書未悉備也故八卦小成引而伸之所謂數者
自其一以至于有萬之不同觸類而長之所謂卦者有
上下焉有內外焉而遂至于六十四則大之爲天地幽
之爲鬼神散之爲萬物駢天下而同吉凶之患无不周
也變而際於古今之運无不該也无不徧也故曰天下
之能事畢矣天能天而不能地地能地而不能天人各
有能有不能是豈天下之能事哉惟无能也无不不能也
然後天下之能事畢矣

鄭夫

○按四千九十六卦乃焦

延壽變卦之法詳具易林

胡一桂

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之

道者其知神之所爲乎

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功
變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子
歎之

本義

○顯明无爲之道神靈其德行之事可以應

對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也

韓康伯

○有象以示天下之至賾有爻以效天下之至動此卦
之所以有所顯有所神也幽贊而生之参天兩地而倚
之或參伍以變或錯綜其數至圓而不窮此著之有所
顯有所神也道形而上則其體幽故顯之顯之故可以
酬酢所以出而有思有爲也德行形而下則其體明故

神之神之故可與祐神所以入而无思无爲也酬酢者敵體也猶賓主也祐者上道也神者下道也猶相天也莊子曰精反以相天者自然之謂也則神之又神所以祐神也神者非自然也非不自然也數至於大衍則無數而不流通矣道至於祐神則无道而不有待矣能祐神則至矣不可以有加矣

樊夫

測曰此言天地陰陽之數其于河圖而聖人因之立著明易以成變化而行鬼神也夫天者陽之父也陽之數奇故河圖一三五七九之數皆屬乎天所謂天之數五也地者陰之母也陰之數偶故河圖二四六八

才之數皆屬乎地所謂地數五也五位相得謂一奇一偶各以次序爲類而自相得也各有合者謂五行皆以生成之數而各有合焉者也天數二十有五者五奇之積也地數三十者五偶之積也或曰天之五位相得而有合則一合九三合七并五而爲二十五也地之五位相得而有合則二合八四合六并十而爲三十也故天地之數五十有五以成變化行鬼神如下文用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由之以生是也大衍之數五十者以河圖中宮天五乘地十而得之也或曰即天地五十有五之數去其地

十之五而用之蓋以地不可以過乎天故也於是虛
一以象太極分二以象兩儀掛一以象三才揲四以
象四時歸奇以象再閏是謂四營而成易也乾之策
二百一十有六積六爻之策各三十六而得之也坤
之策百四十有四積六爻之策各二十有四而得之
也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而
得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百
六十也引伸觸類者何曰此由八卦小成而言也蓋
四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀之畫積三
十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內

卦之爲貞者立矣自是而往引而伸之又三十六營
九變以成三畫則外者之爲悔者亦備而六十四卦
之名又可見矣然後觀其爻之變與不變而觸類以
長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣顯道
神德行者何曰道在天幽而難知今因卦辭明言其
吉凶而顯之則可以酬酢矣德行在人顯而易見今
必占決於著策之數以神之則可以助神矣然酬酢
即所以助神皆所謂成變化而行鬼神也顧變化之
道知之者蓋鮮矣故夫子嘆之云云蓋必由數法以
知其物必神明其德行以知其故然後可與語知耳

故能知其道則能知神之所爲而與之同其无方矣
記曰故至誠如神此之謂也

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制
器者尚其象以上筮者尚其占

四者皆變化之道神之所爲也

本義

○易之爲書有聖

人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭謂聖人發
言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施
政教也以動者尚其變謂聖人之有所興動營爲者法
其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制

器者尚其象謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法
睽之象若造杵曰法小過之象也以卜筮者尚其占策
是筮之所用并言卜者卜雖龜之見珉亦有陰陽五行
變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也

孔穎達

○辭者因天下之動而鼓之變者因萬物之化而裁之
象則藏往占則知來

集注

○易有聖人之道四焉故指

其所之者易之辭也以言者尚之則言无不當矣化而
裁之者易之變也以動者尚之則動无不時矣象其物
宜者易之象也制器者尚之則可以盡創物之智極數
知來者易之占也卜筮者尚之則可以窮先知之神

張敬

夫

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮曰宰自右贊命是也

本義

○君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命蓍也蓍受人命報人吉凶如響之應聲

也無間遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之也遂知
來物者物事也易以萬事告人人因此遂知將來之事
也易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能
參與於此與易道同也

孔穎達

○易無思無爲受命乃

如響又曰此言易之爲書也至精者謂聖人窮理極盡

精微處也

橫渠

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定
天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者
五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以

審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也

本義

○參伍以變者縱

橫十五天地五十有五之數也錯之爲六七八九綜之爲三百六十以天地觀之陰陽三五一五以變爲侯者二十七廿二五以變爲旬者三十六三五以變爲氣者二十四三百六十五日週而復始故乾之策三十有六者三六而又二也坤之策二十有四者二六而又三也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二爲二

百一十有六得乾之策二其七十二爲百四十四得坤
之策三畫之卦三變而成六畫之卦五變而後通六七
八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之
數則剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成物非
定象不足以制器變之又變謂之至變朱震○參伍以
變所謂變者陰變而爲陽陽變而爲陰也乾一變而爲
兌再變而爲震三變而爲坤四變而爲坎五變而爲巽
六變而爲艮七變而爲離坎一變而爲巽再變而爲艮
三變而爲離四變而爲乾五變而爲兌六變而爲震七
變而爲坤之類皆參以變其變也反復乎三畫之中也

乾一變而爲姤再變而爲遯三變而爲否四變而爲觀
五變而爲剝六變而爲晉七變而爲大有坎一變而爲
節再變而爲屯三變而爲既濟四變而爲革五變而爲
豐六變而爲明夷七變而爲師之類皆伍以變其變也
反復乎六畫之中也八卦天也其變自上而下重卦人
也其變自下而上天道尚變固无不變者矣人道體常
而有不變者存則上交是也其猶大衍之虛其一者乎
其變也其不變也皆出於自然矣惡知其人之非天耶
天之非人耶錯其數若乾之六爻五行之類所以相間
也綜其數若乾之六爻天之數所以相攝也通其變則

有剛有柔所以成天地之文極其數則有得有失所以定天下之象非天下之至變其孰能與於此哉八卦參以變之其數一千五百六十有八重卦伍以變之其數三千五百二十故八卦之數皆五十有五而五十六卦之數或增或損所以趨變也其趨變也雖多而不爲不足以其皆本於八卦而已乾之數五十有五姤之數五十有七遯之數五十有九否之數五十有二觀之數五十有五剝之數五十有三晉之數五十有五大畜之數五十有五其綜四百四十有一也坎之數五十有五節之數五十有五屯之數五十有三既濟之數五十有三

革之數五十有三豐之數五十有五明夷之數五十有三師之數五十有七其綜四百三十有四也餘六卦以類推之可也

陳阜

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

本義

○夫非忘象者則亦无以制

象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不用至神者寂然而无不應斯蓋功用之

毋象數所由以立故曰非至精至變至神則不得與於斯也

韓康伯

○任運自然不關心慮是无思也任運自

動不須營造是无爲也旣无思无爲故寂不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也

孔穎達

○夫有行始於有爲有爲

始於有思有思有爲者人也无思无爲者天也誰能有思有爲而无人之累乎其唯易而已易有思也本於无思有爲也本於无爲五十有五之數歸於太極寂然无声其不動也而萬物冥舉於其中有物感之散爲六七

八九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽深遂知來物乃其一也精者精此者也變者變此者也神之又神謂之至神朱震○寂然不動感而遂通者天理具備元无欠少不爲堯存不爲桀亡父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然雖不動有感便通感非自外也又曰寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是自內感不是外面將一件物來感於此也明道○心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通天下之故是也伊川

夫易聖人之所以極深而研幾也

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至

變也

本義

○極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

韓康伯

○至精至變至神者易之體也惟深惟幾惟神

者易之用也故曰夫易聖人之所以極深而研幾也此

句以承上體以起下用也

項安世

○深者其理也幾者

其用也

東坡

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

所以通志而成務者神之所爲也

本義

○極深即前節

所云君子將有爲將有行問焉而以言其受命也如響
无有遠近幽深是極深也研幾即前節所云參伍以變
錯綜其數通變成天地之文極數定天下之象是研幾
也惟聖人用易道以極深故聖人之德深也是以能通
天下之志意即前節遂知來物是通天下之志也聖人
用易道以研幾是以能知事之幾微即前節通其變遂
成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初
之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾
而速不行而至此覆說前第三節易之神功也以无思无爲寂
然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而

理自至也

孔穎達

○神无速亦无至須如此言者不如

是不足以形容故也

伊川

○精故可以窮深變故可以

與幾夫易聖人所以極深而研幾者天下之志藏於无
形非推見至深者其能盡通乎易之至精者邪天下之
物其來无窮非曲得物之幾者其能成乎易之至變者
邪疾而速行而至有思有爲者皆然易至神也體易者
至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也故曰易
有聖人之道四焉

朱震

○天下之理惟疾故速惟行故

至未有不疾而速不行而至者也蓋不如是不足以爲
神也然則聖人之神果何物心之精也豈惟心之能神

哉物理亦有之銅山東傾而洛鍾西應豈唯物理哉人
氣亦有之其母嚙指而其子心動此一物之理一人之
氣相應相同有不疾而速不行而至者也況聖人之神
乎是故範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不
出戶豈假疾而後速行而後至何爲其然也心之神也
揚萬里○四者雖云辭變象占而自君子將有爲也以
下則皆論占也至末節又以易有聖人之道四焉終之
者蓋占則有辭變則有象舉其一則四事在其中矣
世
安

測曰此章言易之神首節兼居與動而言夫易以變

化爲道皆神之所爲也而有聖人之道四焉何以言之且指其所之者易之辭也以言者尚之則時然後言而言无不當矣化而裁之者易之變也以動者尚之則見幾而作而動无不時矣象其物宜者易之象也以制器者尚之則立法利用足以盡則物之智矣極數知來者易之占也以卜筮者尚之則占度決疑足以極知來之神矣卜筮不必指定筮易言只是假借字義言吾心占度裁決之意自是以君子將有行也以下雖就筮易而言然亦不過指其易見者以發明首節之義耳且君子之言動也於易焉擬議之但

言居行先故將有爲有行必先問焉而以之發言然後以之行事也行之於身謂之有爲措之於行謂之有行易受人之命其應如響其於未來之吉凶无有幽深遠近必皆知之此尚辭尚占之事也而曰天下之至精者蓋辭以盡象之意占以盡卦之情僞非精察夫三極之理者弗能及也此乾之事也若以吾心言之即周元公所引洪範所謂思通是已參伍以一變而言錯綜合十有八變而言通其變遂成天地之文者蓋通三變之策以成陰陽老少之畫也極其數遂定天下之象者蓋極二老二少之數以定卦爻動

靜之象也此尚變尚象之事而曰天下之至變者蓋
通變極數以研象之幾立象觀動以定變之蹟非窮
極乎變化之道者弗能及也此坤之事也若以吾心
言之即洪範所謂通微是已夫易以變化爲道也雖
曰至精而本无思也雖曰至變而本无爲也故當其
无事雖寂然不動若无思无爲也及其有感則遂通
天下之故又未嘗不至精至變也若然者一皆神之
所爲也故曰非天下之至神其孰能與於此夫曰神
者蓋即乾坤之良能也由其合一故不測而神非乾
坤之外又別有一物曰神也若以吾心言之即洪範

所謂无思而无不通是已夫易辭占象變而已矣今夫辭占之至精以其極深也故能通天下之志足知來物而有爲有行矣象變之至變以其研幾也故能成天下之務趨時立制而利用廣業矣然所以能通天下之志者神通之也故不疾而速所以能成天下之務者神成之也故不行而至夫子復申言以結之曰所謂易有聖人之道四焉者以其至精至變而至神故謂之聖人之道云爾

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而

已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

本義

○冒覆也

言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也

韓康伯

○開物者深也成務者幾也冒天下之道者神

也易開物也故以通天下之志易成務也故以定天下之業易冒天下之道也故以斷天下之疑

翼九

○開物

謂人所未知者開發之成務謂人所欲爲者成全之冒猶韜尸之冒謂天下之道悉包裹於其中也通志開物

也定業成務也斷疑謂易於天下之道包裹无遺故於天下之疑事皆能決之也

吳初清

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

義本

○圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象神也言

卦以方象知也惟變所適無數不周故曰圓卦列爻分
各有其體故曰方貢告也六爻變易以告吉凶洗濯萬
物之心而藏諸用表吉凶之象以同民所憂患之事明
著卦之用同神知也著定數於始於卦爲來卦成象於
終於著爲往往來之用相成猶神知也神武不殺服萬
物而不以威刑也

韓康伯

○吉凶與民同患者凶雖民

之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其凶老子所
謂寵辱若驚也

孔穎達

○圓者其體動而不窮神者其

用虛而若應著之德也方則有所止知則有所能卦之
德也圓而神者常體是也方以知者積以致也故神則

无方知則有方无方故常知來來亦无方也有方故常
藏徃徃則有方矣卦者象也象則示之以定體與天之
垂象同也爻者變也變則其義不可爲要故易以貢者
效以利之之謂也與貢賦之貢同以此洗心者所以无
思也以此退藏於密者所以无爲也以此吉凶與民同
患者感而遂通天下之故也非神以知來知以藏徃其
孰能與於此哉

龔夬

○生生之謂易易畢竟是甚又指

而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意至此
深且明矣終无人理會易也此也密也是甚物人能至
此深思當自得之

明道

○圓神故能通天下之志方知

故能定天下之業易貢故能斷天下之疑易書成三事

備憂患明聖人得以洗濯其心退藏於密矣

張橫渠

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然驚惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

本義

○興神

物以前民用者定吉凶於始也洗心曰齋防患曰戒用以神明已之德化也

韓康伯

○上明天地陰陽變化之

道下察天下情僞利害之故又以神靈之物明其吉凶
之驗以前萬民之用使趨善而去惡也洗心之謂齋防
患之謂戒聖人以大易之道齋心防戒使憂患悔吝不
及於已又能觀易道至幽至微之處使天下之人不知
其所以然而然也

胡翼之

○言天之變遷禍福之道由

民逆順取舍之故故聖人作易以先之也

橫梁

○以爲

神邪則旣物於物以爲物邪則神所寄焉夫是之謂神
物均是物也而著龜爲神者以知象數故也

李贊

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不
窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利

用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者
化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道
之所爲而神者百姓自然之日用也

本義

○闔戶者坤

道包物闔戶者乾道施生屯見曰象成形曰器微妙曰

神

韓康伯

○易從乾坤而來故更以乾坤明之凡物先

藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物闔戶
謂吐生萬物開閉相循陰陽遞至或陽變爲陰或開而
更閉或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也須往則變
來爲往須來則變往爲來隨須改變不有窮已恒得通

流是謂之通也往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌
氐乃謂之象言物體尚微也體質成形是謂器物言其
著也聖人裁制其物而施用之垂爲模範故云謂之法
聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故
云謂之神

孔穎達

○坤自夏至以一陰右行萬物從之
而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從
之而出故曰闢戶謂之乾坤闔則陽變而陰乾闢則陰
變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也闢者來也一闔
一闢往來相感其機有不得息者故往來不窮謂之通
氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器制爲禮

度以立教利用故謂之法利用此道以動靜出入而蚩
蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神七者同出而異
名其變化之道神之所爲乎知闔闢變通者明於天之
道知利用出入民咸用之者察於民之故闔闢以一歲
言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之
息生死之變也無闔則無靜則無動此歸藏之所
以先坤歟

朱震

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦
定吉凶吉凶生大業

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也

兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太
少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖
人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲
著其序皆然有吉有凶是生大業

本義

○夫有必始於

无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取
有之所極况之太極者也卦以象之八卦既立則吉凶
可定既定吉凶則廣大悉備

韓康伯

○極中也太極中

之至歟易有太極四十有九合而爲一乎四象八卦具
而未動謂之太極在人則喜怒哀樂之未發是也陰陽
匹也故謂之兩儀太極動而生陽動極復靜而生陰靜

而生陰靜極復動而生陽始動靜者少也極動靜者老也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少陰也故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相交有當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成務也朱

○易者生生之妙而太極者所以生生者也上文所謂闔闢往來者易也其所以闔闢往來而不窮者太極爲之也

張敬夫

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下

莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也

疑則怠決故勉

本義

○天地法象之最大者也四時變

通之最大者也日月中時徧照天下无幽不燭故云著

明莫大於日月王者居九五富貴之位力能齊一天下

之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大於富貴備天

下之物招致天下所用建立成就天下之器以爲天下

之利唯聖人能然故云莫大於聖人賾謂幽深難見卜

筮則能窺探幽昧之理隱謂隱藏卜筮則能求索隱藏

之處物在深處能鉤取之物在遠方能招致之下筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫大乎蓍龜也亹亹勉也言天下皆勉勉營爲也

孔穎達

○法象莫大乎天

地故定以乾坤也變通莫大乎四時故明以六爻也懸象著明莫大乎日月故象以天地山澤雷風水火也積而崇高者富貴也富貴然後能與人共位食祿以臨多譽多懼多功多凶及无位之臣民即爻之尊位是也故莫大乎富貴備百物以致民用立成器如網罟耒耜之類以爲天下利惟聖人能之象言先王大人君子之以

是也故莫大乎聖人天地鬼神之奧幽蹟隱伏深遠而
難窮採取之搜索之鈎出之使自至之以定吉凶之占
以成疊疊不已之功惟著龜能之故莫大乎著龜聖人
觀天地四時日月又考之著龜而作易以通神明之德
以類萬物之情處崇高之勢備物致用立成器建卜筮
然則通天下之志定天下之業斷天下之疑非聖人其
孰能之是以成位兩間與天地並立故曰聖人成能舍
此而能覆冒者未之有也

朱震

○天地四時日月天事

也天事所不及富貴者制之富貴所不制聖人通之聖

人所不通著龜決之

東坡

○此六者之功用皆大也上

三者以易之在造化者言也下三者以易之在人事者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是三言者各有所入也徐茂是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

本義

○天生著龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶

若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從

孔穎達

○天生神物謂蓍龜也天地

變化謂四時也天垂象見吉凶謂日月也河圖洛書謂象數也則者彼有物而此則之也以則之爲未足則效四時之變化效者彼有法而此效之也又以爲變化者冥運而難知則又象見吉凶之日月言日月則七政皆舉之矣故曰懸象著明莫大乎日月至於彼有象而此

象之可謂盡矣則猶以爲未也至於河出圖而洛出書
然後作易著植而龜動象數之始也圖有象而書有法
象數之終也至於有自然瑞應之圖書則聖人之有待
者盡矣故孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆无是時也此
之謂易有四象

朱震

○則者則其无心而知吉凶效者

效其體一而周萬變象者象其不言而以象告也

東坡

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以
斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

本義

○四

象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲

四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦下之辭象則爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失也

孔穎達

○聖人取象以作易

有其象无其辭示人以意而已聖人以後世爲不足以知之也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂後世也深矣

東坡

○四象有二說一說爲天地自然相配水

火金木以爲之象又一說吉凶者得失之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象此易之道有此象所以示人之吉凶也

胡旦

○四者聖人所以示

人吉凶也易於吉凶有以利言者有以情遷者有義命當吉當凶當亨當否者一以貞勝而不顧非聖人不能定之也定之者所以斷之

朱震

測曰此章言易之用與聖人作易之由皆主卜筮而

言也夫易何爲者也教之始也聖人患天下之不知而作也故爲之作易以開物成務冒天下之道凡以教天下後世也是故以易之開物者而通天下之志以易之成務者而定天下之業以易之冒天下之道者而斷天下之疑何以言之著之德圓而神筮而求之遂知來物所以能開物也卦之德方以知率而揆之具有典常所以能成務也六爻之義易以貢要其吉凶存亡則辭无不備所以能冒天下之道也聖人以此洗心而退藏於密則言聖人所以作易之本著動爻靜而爻義則變易无窮然而未畫卦之前聖人

已先具此三者之德於心矣以此猶言用此也洗心者心中渾然此理无他物也程淳公曰密是用之源聖人之妙處也故當其无事之時則退藏於密鬼神莫窺即所謂寂然不動是已及其有事則吉凶與民同患其神自足以知來其智自足以藏往即所謂感而遂通天下之故是已用神而不用著著之德具於神也用智而不用卦卦之德具於智也聰明睿神武不殺凡以贊言其爲上聖之資也聖人之資性如此是以仰觀於天明於消息盈虛之道俯察於民得其吉凶存亡之故於是興神物以前民用神物即謂

著與易也前民用即通志成務斷疑是也蓋至是則
百姓與能咸有以成其亶亶而聖人則端拱无爲齋
戒以神明其德蓋與天地之神化同其不測矣夫聖
人之用易也其神妙有如此者然豈深遠而難知哉
即人出入之門戶可以取譬而見矣是故由闔戶而
觀之則謂之坤萬物歸藏萬物一太極也由闢戶而
觀之則謂之乾帝出乎震兩儀各一太極也由戶之
一闔一闢而言則謂之變天道以四時成變猶易之
兩儀生四象也由闔闢之不窮而言則謂之通天地
之陰陽相生循環不已而萬化常新亦猶易之四象

生八卦引而伸之爲六十四也見乃謂之象戶之闔
闢皆象也自天地而言則乾知太始凡在天成象皆
謂之象易以九六相推成吉凶之象亦猶是也形乃
謂之器戶即器也自天地而言坤作成物凡在地成
形皆謂之器易以決疑成務而大業以生亦猶是也
由是聖人效法天地制易之度數教人用之則謂之
法民由聖人之法利用出入變化云爲罔不用之則
謂之神是故易有太極觀諸闔戶則知之太極生兩
儀觀諸闔戶則知之兩儀生四象觀諸一闔一闢則
知之四象生八卦引而伸之至六十四觀諸往來不

窮則知之八卦定吉凶觀其變通之象則知之吉凶
生大業觀其形器法及利用出入則知之夫斯戶也
何莫而非易道之大全乎此取諸近且小者而言也
又自其大者而言之是故法象莫大乎天地易擬諸
其形容名曰乾坤乾奇坤偶故謂之象變通莫大乎
四時易觀效其變動以成六十四卦三百八十四爻
故謂之爻懸象著明莫大乎日月日月之與星辰其
循度失度則有吉凶易之象辭懸繫吉凶休咎明
以告人故謂陰陽之義配日月至若崇高以位言惟
有富有四海貴爲天子位與天地並也夫然後能以

易道教天下故曰崇高莫大乎富貴備用民以德言
智者創物巧者述之皆足以爲利惟知變化之道與
四時同其變通者夫然後物无不備用无不致即章
首所謂冒天下之道是已故曰立成器而天下利莫
大乎聖人鼓舞神化以功用言象蹟隱而難知理深
遠而莫究惟具神明之德與日月同其明者然後能
探蹟索隱鉤深致遠定天下之吉凶以決其疑成天
下之亹亹以廣其業惟聖人之易道爲然故曰莫大
乎蓍龜夫易之爲道小而戶之闔闢大而天地四時
日月无有不合然而君子之學易者又當推原聖人

作易之本始可也是故天生著之神物長史餘滿百
莖聖人則之以畫卦作筮天地以四時變化寒暑晝
夜聖人效之以摩盪重爻剛柔相推以成變化是也
天垂日月星辰之象以循度失度見吉凶聖人象之
因其剛柔雜居而著失得憂虞之象焉河出圖洛出
書皆具五行之數聖人則之以爲大衍之數四營而
成易十有八變而成卦圖書爲文字之祖文王周公
又因其象而繫以吉凶悔吝之辭此三聖之易書所
由作也故君子居則觀其象而玩其辭斯易之體於
我乎立矣至於易有陰陽老少之四象所以示人以

卦之動也繫辭焉所以告人以失得憂虞之故凡皆以通其志也定之以吉凶所以告人占決凡以定業而斷疑也故君子動則觀其變而玩其占斯易之用於我乎行矣此章論易之用最爲詳備讀者宜致思焉

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第二

八章之末

本義

○人於此易之四象所以示繫辭所以

告者能依其吉凶斷而行之則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之既履信思順又能尊尚賢人是以從天以下皆祐助之而得其吉无所不利也

孔穎達

○大有六五履信而思乎順又自下以尚

賢是以自天祐之吉无不利言此明獲天人之理然後吉无不利聖人明於天之道而察於民之故合天人者也

朱熹

○聖人興易以示天下欲居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占舍逆取順避凶趨吉而已六十四卦中如大有上九爻辭之順道而獲吉者多矣夫

子於此再三舉之者以自天祐之吉无不利之辭深見人順道而行自與吉會之意

柴中行

愚按註疏以此節屬十一章程朱移置於此故以爲錯簡云

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤

本義

○言之

難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然則聖人之意終不可見於天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象意至蹟也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情僞而已矣情則相應僞則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人自見然後著情去僞而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相際則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非通也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞者鼓之於此舞之於彼動

止應節莫知其然橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神爻
至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾
無餘蘊矣

朱震

○立象謂義皇八卦之畫所以示者也

盡意謂无言而與民同患之意悉具於其中設卦謂設
立重卦之名也盡情僞謂六十四卦足以盡天下事物
之情其情之本乎性而善者曰情情之拂乎性而不善
者曰僞辭謂文王周公之彖爻所以告者也義皇八卦
之畫足以盡意設立重卦之名足以盡情僞然未有辭
也後聖又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣此三句答上
文不盡言不盡意二語盡意盡情僞盡言者皆所以爲

天下利又恐其利有所未盡於是作揲著十有八變之法使其所用之策往來多少相通不窮而所得之卦一可以爲六十四亦相通不窮其象其辭皆通用而不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而不知其孰使之者所謂盡神也項氏云立象設卦繫辭三盡者作易之事變通鼓舞二盡者用易之事愚謂立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也

吳幼清

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則

无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

本義

○上文

明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易爲川府奧藏故云乾坤其易之緼邪夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故

乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣易既從乾坤而來乾坤若毀則易道損壞故云无以見易也若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近平止息矣幾近也

孔穎達

○乾坤成列則象爻變動緼

於其中乾坤體也象爻變動用也體毀則用不可見用不可見則體因是息矣

朱震

○緼蓄也陰陽相緼而物

生乾坤者生生之祖也是故爲易之緼乾坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見也易不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰生生之功息

矣

東坡

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

本義

○因而制其會通適變之道也乘變而往者无不

通也事業所以濟物故舉而措之於民

韓康伯

○乾健

也坤順也健順者德也乾坤者名也乾奇坤偶者象也象成而著者形也形而上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則變而通者易之道執方者易之器是故語道而至於不可象則名言亡矣變通一也離而

言之則二今天地之道一息不留聖人化而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化而裁之以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推爲一日寒暑相推爲一歲剛柔相推爲一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變通一也舉此道而措諸天下謂之事業又曰通變之謂事則知事業通變一也

朱熹

○有形皆器也无形

爲道又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之也

明道

○形而上者是无形體故謂之道形

而下者是有形體故謂之器无形迹者即道也如大德
敦化是也有形迹者即器也見於事實是也

橫渠

○此

節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道

曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也

楊萬里

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物
宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者
存乎卦鼓天下之動者存乎辭

上數句重出以起下文卦即象也辭即爻也

本義

○辭

即爻辭也爻以鼓動效天下之動也

韓康伯

○窮極天

下深蹟之處存乎卦言觀卦以知蹟也鼓謂發揚天下

之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也孔穎

達○窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物

之理而見乎辭故曰鼓胡炳文

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人

默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

本義○體神而明之不假於象故存乎其人德行賢人

之德行也順足於內故默而成之也體與理會故不言

而信也韓康伯○聖人見天下之至蹟將以示人故擬

諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容
變通也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通
也皆在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時
損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉
如是而凶是故謂之爻繫辭則化裁之變推行之通皆
在其中矣然則體易者欲極天下之至賾者存乎卦可
也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也
存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之
變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏
用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎

文王箕子既濟歸妹存乎高宗復存乎顏子故曰存乎其
人默而存之言不下帶而道存者以心感之也存諸
已也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得
意忘象我與聖人一也上繫終於默而成之不言而信
下繫終於六辭語默一也

朱震

○易因爻象論變化因

變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終
於默而成之不言而信存乎德行

伊川

○上文五謂者

皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言
變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德
行存易道於已也

立行可

測曰此章論聖人之作易與夫人之用易也言之難明者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言聖人欲闡發天地之精蘊以告人也其道何由包羲氏有憂焉故立象以盡意八卦成列而天地之撰神明之德皆可以意會矣因而重之設爲六十四卦以觀其愛惡之相攻遠近之相取以盡其情僞而天下之蹟又無不見矣至於文王周公又慮天下後世之人不能觀象以得其意也故隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可以因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣於是

教之卜筮觀其變而通之以盡天下之利凡皆聖人
立象設卦之功也占得其辭之吉則喜而趨事得其
辭之凶且悔吝則懼以終始其要无咎鼓之舞之咸
有以成其亶亶以盡易道之神凡皆聖人繫辭之功
也夫易道之有功於天下如此然豈聖人有意而創
爲之哉要不過以發明天地之蘊焉耳故曰乾坤其
易之緼邪何以言之自夫天地之始闢也乾位乎上
坤位乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之相
爲循環易之體也萬物之隨帝以出入易之用也易
與天地相爲无窮必乾坤毀則无以見耳若易不可

見則乾坤或幾乎息矣由是觀之易之爲道其天地之所以爲天地也乎是故形而上者謂之道易是也形而下者謂之器天地是也聖人因其化而裁之即所謂裁成天地之道是已故謂之變推而行之法天以爲治也即所謂敬授人時以佐佑民是已故謂之通舉變通之道措諸天下之民謂之事業而易道行乎天下矣凡此皆畫前之易聖人用之以行其神化也由是象蹟畫卦而擬諸其形容故謂之象效動觀會通繫辭斷吉凶故謂之爻且天下之蹟至難見也如道有變動感有情僞事有失得憂虞之類卦之象

莫不窮極而形容之故曰極天下之隨者存乎卦天下之動恒難於占決也如吉凶悔吝以及无咎之類爻之辭莫不著明其故以決斷之玩而得之者自有以成其覺覺故曰鼓天下之動者存乎辭於是教人卜筮觀其卦爻所變晝夜之象或吉或凶或悔吝且无咎以我所占之事合而裁之即所謂動則觀其變而玩其占是已故曰化而裁之存乎變由是推其所占而行之違凶即吉趨時之利即所謂通變之謂事是已故曰推而行之存乎通若夫神明夫變通之法則存乎其人而所以能神而明之則存乎不言而信

之德行上文五謂者皆言聖人作易之本此六存者則言夫人之用夫易也上言變通而歸之事業推自然之心易以行其神化也此言變通而歸之德行因卜筮之易而神明之以成已也由是言之易何止前民之用其吾人之所由以成已而成物者乎故曰夫易聖人所以修德而廣業者此之謂也

右第十二章